
四庫全書
經部

欽定四庫全書

厚齋易學卷三十二

宋　馮椅　撰

易輯傳卷二十八

經下篇　既濟未濟

☵☲ 離下坎上

既濟

象贊曰水在火上既濟

雜卦曰既濟定也

朱子曰既濟事之既成也水火相交各得其用六爻之位各得其正故為既濟

李氏曰以六位則剛柔正以二體則坎離交剛柔正則位當而不亂坎離交則用通而不窮

郭子和曰六爻有應者八卦然應而皆得位者六十四卦獨此一卦而已是知既濟者必在有應必得其位然後可也

李子思曰水火不相射此太極肇分之初八卦之

定體也水火相逮然後能變化既成萬物此太極既分之後六子之致用也水在火下兩不相射所以為未濟之象水在火上兩交相逮所以為既濟之象也其曰既成萬物則水火之致用而成既濟也

趙氏曰乾下坤上為泰以天地之交也坎上離下為既濟以水火之交也以象言之水火若未可同於天地以畫觀之則乾畫居坤之中而為坎坎者

乾之中也故乾居西北而坎居正北坤晝居乾之中而爲離離者坤之中也故坤居西南而離居正南坎離者乾坤之大用也故泰之六爻雖相應而二五處非其位既濟之六爻不惟皆應而剛柔无一之不當以是爻而居是位則其應者皆正也水火相交而剛柔正應則其爲既濟也豈不大哉

案乾坤純體之交爲泰又以二五九六兩爻交爲既濟既濟者天下安泰之時已濟者也九六交于二

五則陽以陰濟變見而成火陰以陽濟流通而成水又自坎離交於上下則火下濟於陰位而成烜水上騰於陽位而成潤坎離以氣交而非水火之粗迹也故自後天之易言之則乾居西北而坎居正北坤居西南而離居正南自先天之易言之則天尊地卑乾坤定乎上下而乾陽包陰而離位乎東坤陰含陽而坎位乎西日月之象也是故易始於乾坤終於坎離以位上篇而下篇之終以既未

濟者亦坎離之交也坎離之交為既濟其所關於造化人治之大乃如此濟之得名以利涉也既未濟皆有坎坎在上已濟也坎在下未濟也

右明卦義

象賛曰君子以思患而豫防之

右明卦用

序卦曰有過物者必濟故受之以既濟

石守道曰凡在險難之中非有過物之材則不能

濟

林黄中曰自過而濟艮變為離震變為坎易初四五之爻而成也立天下之事者必有過人之材草天下之俗者必有過人之行過而受之以濟之義也

李子思曰陰陽二氣往來於天地之間或不能无過差故聖人作易大過之後繼之以坎離者陰陽之中所以救大過之敝也小過之後繼之以既未

濟者即坎離之中亦所以救小過之敝也

寀過之大故繼以坎離之全過之小故繼以坎離之交此皆序卦之所未及言也

右明卦序

亨小利貞初吉終亂

贊曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

王輔嗣曰萬事皆濟若小者未亨則有所未濟小

者尚亨何況於大

程正叔曰既濟之時不能无小未亨也

耿晞道曰涉而未濟則所謂亨者有亨之道而已涉而既濟則所謂亨者乃亨之功也

李泰發曰陽大而陰小故泰言小往大來既濟三陽皆處三陰之下以陽下陰是大者既濟而能亨其小者也 王景孟同

卜子夏曰陽已下陰萬物既成

亨小之義難明唯李說僅可通郭子和力辨六十四卦无亨小之義緣未濟亨下有小字誤書于此其說曰彖以既濟亨為斷句則既濟亨為文王辭小者亨為孔子釋之之辭

劉氏曰六二以謙虛得中而无盈滿之累此既濟之初所以吉九五以盈滿而安止於上值其道之窮而不知變通此既濟之終所以亂

李去非曰凡吉凶之相為无窮者剛柔之相推而

各去其本位於是有變而後有吉凶之異今變之既濟則六爻之隂陽已定矣苟狃於安而无所變更則其末流必漸至於頽靡而不振此既濟之窮而終止則亂也

朱子發曰始終時也治亂者道之窮通也

李去非曰初吉者既濟也中吉者訟也終吉者師之九二訟之初六履之九四蠱之初六賁之六五家人之上九咼之九三也无初有終者巽之九五

睽之六三也然則終之實難玩易者可以有得矣

案卦以九六往來二五而成也六來居二麗于陽

明去其陰闇亨而爲小者之象也亦初吉之象也

初論六二則終當論九五以九居五則其德當乎

大君之位而上下五爻亦各當其位而天下定矣

所謂利貞者以此也然各當其位之定而无復有

事則一氣之流行物情之營爲萬事之更代所謂

定者乃亂之源也故既濟之終則亂而孔子又贊

之曰止則亂其義著明矣

右明卦象占

初九曳其輪濡其尾无咎

贊曰曳其輪義无咎也

李氏曰輪在車下尾在獸後初之象也朱子同唯剛

動之材勉於必濟何咎之有

李泰發曰履險故曳輪涉川故濡尾

趙氏曰初以陽剛當始濟之時雖曳輪濡尾而无

咎以其有應而可以濟也

楊廷秀曰濟難之初將危亂而之吉亨也以剛居陽有濟難之材火性鋭進又能竭濟難之力如良馬焉駕車涉川岸已離而未登自非竭力以曳其輪至於濡尾而不恤何以能濟乎

案爻以應坎之四為象坎為輪為水輪在四已曳之水在四尾濡之四在川岸挽之以濟者也濟則无咎

右明象占

六二婦喪其茀勿逐七日得

贊曰七日得以中道也

王介父曰茀者所以蔽車者也此爻柔順在中婦象也兩剛爲之蔽茀象焉棄二剛以應五故曰婦喪其茀苟得志乎五則二剛猶主己而爲之蔽又焉用逐七日者從其應以往反之時

劉氏曰古者后夫人皆以翟茀蔽車易以日言近

以歲言遠

李子思曰離為雉為文明有翟蔽之象

李去非曰自二之外七位而還于本位故曰七日與復震七日同義

案六自坤五來居于此而此爻之九乃往居于五矣二五陰陽正應則二婦也二歸于五之故居以從九則喪其上下二陽之蔽已者矣天道无往不復自二歷徧六爻而復本位則凡七也言日者以

位本乾也

張知常曰以中道自守雖見侵於羣枉必无失也

此善言易者也

右明象占

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

賛曰三年克之憊也

張子厚曰上六險而應此卦之終亂者也故以比

鬼方

李去非曰此爻應上隔三位故曰三年

朱子發曰鬼方幽遠小國於既濟之時恃險不來克難辭也離有戈兵

朱子曰以剛居陽髙宗伐鬼方之象也言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

林黄中曰以有商之盛王伐鬼方之小醜曠日持久至於三年而後克之者謹之至也殷武之頌曰

赫赫厥聲濯濯厥靈壽考且寧以保我後生鬼方既服而威靈之所被者遠矣然則三年而伐一國若怯而實勇與夫快心於一戰者有間矣故曰小人勿用

李季辨曰以剛居陽竭力以濟者也如高宗之伐鬼方三年而後克之不以師老而止也三代之兵未嘗用一小人蓋旡所用小人也茍用小人是乎一亂而生一亂也聖人此意甚微

亦是一說可以旁通時物

案既濟之治非不用力自致也濡尾曳輪喪茀不恤然後濟甚至有負固不庭者極力之久而僅勝之成既濟之治其難如此故在六爻初四之濟也易在坎水之際也二五之濟也速九六之互相往來也唯三上之濟也難而緩蓋險陷之極而火迫乎水鄰於相息也不有高宗之盛王不足以克此幽遠不賓之人鬼方在北坎北方也上六遠地也

三年歷坎險之三位故以年計也克者剛克柔也

離為中女之卦故有小人勿用之戒易中如帝乙

高宗之事所謂知以藏往者也

右明象占

六四繻有衣袽終日戒

賛曰終日戒有所疑也

趙氏曰雖有新繻而不棄衣袽之敝以其不忘濟

難之始也郭子和同

楊廷秀曰有之為言也蓋不至於求而無之之謂也

林黄中曰說者謂衣之敗絮可以窒舟之漏愚謂不然涉川而恃漏舟備舟而恃敗絮殆非防患之道也離為日三爻皆離故有終日之象坎為憂故有戒懼之象

寀離三爻濟險者也坎三爻已濟者也九象坤為常為帛此爻坤之四也已歴下卦故為衣之敝乍入

上卦故為繻之新下卦為晝上卦為夜已離下卦日之終矣戒云者安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂者也

右明象占

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

賛曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

張子厚曰東隣上六也西隣六四也過於濟後也

幾於中時也祭而合禮雖薄受福此爻既濟之主

舉上與下其義之得不言而著也

李子思曰設彼我之辭以明在此之義

案五上體之中與四上同坎體而濟者也上六險

之終故雖極力以濟之而濟之也難四險之始不

盡力以濟之而濟之也易故有此象

李季辨曰此爻為既濟之君三既伐國矣治定功

成之後必生侈心古之聖人其制禮也必立為四

時之定祭外此皆徼福者也故有殺牛之戒後世

邊境无事則禱祠之事起以高宗之賢伐國之後

黷于祭祀以來鼎雉之變故聖人於此以祭祀言

之其為後世慮者深矣

右明象占

上六濡其首厲

贊曰濡其首厲何可久也

程正叔曰坎為水濟取水義濡亦取水義窮至於

濡首危可知也

耿聛道曰既未濟皆以涉川為義

李去非曰濡其尾則首可見矣濡其首則溺其尾可知矣

林黄中曰初為尾上為首

薛氏曰濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也歷險而不慮前其危可知既濟終亂其義見矣

朱子曰首尾在既未濟二卦不必拘一說各自為

象且如无咎貞吉二卦亦自不同若一爻吉一爻凶確然不易此揚子雲之太玄也易道不然

案獸首在前尾在後則既未濟之六爻象皆衡觀也皆經坎水故首尾皆濡以見凡事之欲濟者必身在其中乃可濟也首尾皆濡則身在其中矣未濟者方在水中坎在下也既濟者已出水上坎在上也若夫吉凶悔吝則各以爻之承乘遠近愛惡為義此爻之厲登岸而材弱恐復溺焉故設此戒使

已治者之不可忘危懼之心也書曰若涉淵水茲予往求朕攸濟此之謂也兩卦首尾不言何獸未濟姑曰卦有狐象此卦曳輪則牛之象也離為牛也

右明象占

案既濟險在前未濟乃出乎險者也而卦義相反焉蓋以水火相濟不相濟之象也然險終在前故既濟終厲終出乎險故未濟終孚應易窮則變之

義

右明爻義

劉長民曰爻辭皆不稱既濟者以其各得位而互於逐爻明其義也初上居前後故以首尾言之二以中女既濟故稱婦三以過時既濟故稱伐鬼方四以臣既濟五以君既濟者也

案下三爻用力於濟者也上三爻既濟之後也六爻皆當其位彊者濟而弱者不能濟故喪失戒厲皆

在陰爻未濟六爻皆不當位然反陰陽相濟故无凶咎至其濟否亦以彊弱也唯未濟六五君位居中得吉自未濟六三之外兩卦諸爻不言濟者以首尾皆濡見濟之義也

右明六爻

☲☵ 坎下離上

未濟

彖贊曰火在水上未濟

雜卦曰未濟男之窮也

虞仲翔曰六爻皆錯故稱未濟（干令升同）

林黄中曰既之爲言盡也已往之辭也未之爲言有所待也方來之辭也　又曰可以濟者有其具也未可以濟者俟其時也

程可久曰火自炎上水自潤下无相濟之功六爻雖位失而有應非不濟也特未濟爾

毛伯玉曰火在澤上猶在水上也彼爲睽而此爲

未濟豈以剛柔皆應故邪是故易以陰陽奇耦明君臣父子夫婦之象以有應無應辨從違逆順之情蓋以天下之治未有不本於相與而天下之變未有不激於相悖也

此賛所謂雖不當位剛柔應也

右明卦義

象賛曰君子以慎辨物居方

右明卦用

序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉

張敬夫曰太極立而自然有乾坤乾坤立而動靜倡隨自然生矣是二物者未嘗相離而往來於无窮故物之麗於此者不能无屈信往反之數既濟者既然也未濟者未然也言物之既然矣而又有將然者來焉剛柔相摩動靜相生吉凶相倚有无相禪无時而已也

程可久曰麗於數者其變无窮蓋莫適為終始

林黄中曰未濟既濟之反也覆而視之既濟猶未濟未濟猶既濟也坎為水離為火水火相資而成是為既濟水火各反其所是為未濟

朱子發曰天地之道以坎離相濟以日言之日降則月升以月言之日交則月合以歲言之寒來則暑往皆既濟之象未濟藏焉

李季辨曰上篇首乾坤終坎離下篇首咸恒終既未濟亦坎離也天地之道不過陰陽五行之用莫

先水火上篇首天地陰陽之正也故以水火之正
終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以水火之交終
焉
竊乾坤坎離對立者陰陽水火之體也咸恒既未濟
相交者陰陽水火之用也陰陽之氣判而為天地
水火之精運而為日月此所謂四象蓋指乾坤坎
離不可誣也
右明卦序

亨小狐汔濟濡其尾无攸利

贊曰未濟柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

李子思曰自否之六二柔上行而得中天地相交否者亨矣　又曰聖人作易一卦必求其亨之之理使當未可以濟之時坐視而不求所以濟者无是理也故在既濟之時則有既濟之亨在未濟之時則有未濟之亨既濟已用之亨也未濟方來之

亨也

李泰發曰雖陰陽各不當位而內外各有應有亨之理方時多難君臣同心上下協力事无不濟此未濟之所以亨也

案內外有應李子思亦同此說

王景孟曰六五以柔得中虛已任賢賴之以濟故近而九四以剛而承遠而九二以剛而應所以濟者在入而亨其成者在五此所以能亨也

彖賛言柔得中雖不當位剛柔相應蓋指二五居中在未濟之時上下同心所以能亨也五乾大君之位中天下而立柔自坤之二而上行得之故九自乾之五遜而下來二五為應此未濟之為亨蓋孔子之説如此餘説亦可以旁通而曲暢也

右明亨

劉氏曰狐之濟獨小者遺留於幾盡之時汔濟謂初六也以況陰柔不決之人其濟不能處先而常

失於後也

朱子發曰狐首輕尾重聽水負尾以其剛不息是以終濟

李季辨曰以上六居初小狐也濡尾而不能曳輪故未濟也既濟柔處二而得中雖婦道亦濟也未濟柔居初而未能出中故為小狐幾濟而未濟也

耿晞道曰將濟而未濟正涉險中必有過越之材果斷之志然後能進而免險今初六之柔則材不

足也居陰則志不果也在險下而未出中故有小狐汔濟之象是小者未亨所以未得為既濟也涉險而在物後有濡其尾之象夫有陽剛之材如既濟之初九濡尾何害初六无其材是以无攸利也胡翼之曰既濟上六怠忽而不思其亂是以反為未濟之時欲復其所濟必籍大材德之人與之戮力同心不畏險阻奮然而往以濟茍有小材德者是猶小狐之涉淵水雖僅至於濟不免濡溺无所

利也

毛伯玉曰既濟之初九陽也君子也此卦之初六陰也小人也小狐之象小人也非濡尾之不可而小人之不足以濟也

右明卦象占

初六濡其尾吝

贊曰濡其尾亦不知極也

卜子夏曰以柔濟險始涉者也近淺猶濡尾況其

深遠必不濟矣

李泰發曰志欲有為而才不足雖履危涉險奮不顧身為可吝也

楊廷秀曰既濟之初九彊於材者也已濟而濡其尾故无咎此卦之初六弱於材者也幾濟而濡其尾故吝然能力其弱以濟難其濟爾志也其不濟非爾志也故聖人惜之曰吝吝者力不足之辭也

林黄中曰彖言无攸利而爻言吝者以在一卦之

初其失未遠也故系之憂虞云爾

右明象占

九二曳其輪貞吉

贊曰九二貞吉中以行正也

干氏曰坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命故貞

吉

李泰發曰當險難未濟之時必資剛健中正之臣

然後克濟大業輪者車所恃以行遠也本爻是已

六五之君所頼猶車之有輪也非能盡力於驅馳必正而後吉

李子思曰既濟之濡尾曳輪止在初九一爻蓋方既濟之初如此耳若乃未濟初六既濡其尾矣而九二猶曳其輪則以其時之不同也然此爻之於六五剛柔相應雖在險中未可驟進其終也必相應以亨故惟居中以守正而待時之至則剛中之材終可以濟又安得不吉乎

寀未濟之卦緣既濟立象故濡尾濡首二卦既同而伐鬼方與曳其輪又先後一位爾蓋未濟之二乃既濟之初未濟之四乃既濟之三其爻之剛則然也所不同者時與位之異故吉凶亦異焉夫既濟之坎輪在外而初曳之初應四者也是車既濟而離牛曳之以登于岸者也未濟之坎輪在內則二乃輪也而誰與曳之得非六五乎輪正溺水中而六五在上以曳之五者離之牛位也此爻陷於

險而難出故靜以俟正應之援及其終也未濟而

亨則吉矣

右明象占

六三未濟征凶不利涉大川

賛曰未濟征凶位不當也

程可久曰材不勝位應上九无事之地功未集而

遽往焉凶之道也

朱子曰陰柔不中正居未濟之時以征則凶故其

占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑

利涉當為不利涉

此說是也應上无位不可以往則坎未能出故不利涉蓋征則以水遇火成既濟矣非未濟之象

右明象占

李子思曰六爻俱失位初上處无位之地中四爻

其三皆曰貞吉獨於六三不曰貞吉而乃曰未濟

征凶豈非未濟之時以征則凶而以居貞則吉者

乎

此説得之下卦既終復之上卦筮法然也因而重之之謂也故易之於三每有終止之義而亦每有上進之義此爻當止者也亦當進者也而曰征凶云者下體坎也若舍坎而征則濟乎險涉乎川矣

張知常曰下卦皆在險而二獨以中獲貞吉初不量力而三不當位故其患如此

右明爻義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

贊曰貞吉悔亡志行也

陸希聲曰爻已出險是將濟者處非其位行未得中故能貞吉然後悔亡三年有賞者明有德之君非親征之可貴用得其人故有功而可賞

林黄中曰震用伐鬼方之象與既濟之九三同然以九居三君道也以九居四臣道也

程可久曰震為雷天之威怒也用伐鬼方此大臣賛其君興衰撥亂者也有賞于大國蓋以大國賞功云

李子思曰以剛居陰本自有悔唯居貞俟時當其可動然後吉而悔亡雖然已出坎險之上而時可動矣鬼方之伐亦不免乎三年之淹茲所以為未濟之時乎

齋貞吉悔亡亦戒以用靜吉動有悔也震用伐鬼

方三年此則既濟之時也然久而不克豈非有悔今既功成受賞其悔乃亡方其伐鬼方也猶然未濟也克之然後濟未濟有此不賓之人待其威行既濟而後受賞焉可也爲戎首不可也鬼方初六也有賞六五大君也大國本爻之位陽爲大位爲國也若乃三年震伐則象同既濟之九三

右明象占

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

賛曰君子之光其暉吉也

朱子曰以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

林黃中曰四應在初故先悔而後亡五應在二故貞吉而无悔坎爲孚離爲光

李季辨曰九二陽爲君子進遇文明之主相與共濟君子之道光矣剛柔相孚吉孰大焉

李泰發曰九二中正之臣為之正應四上二陽相為夾輔能虛已而任用之故貞吉而无悔也所以未濟者以險難在內也所以險難者以九二陷于二陰也今也六五藉左右二陽之力以曳九二之輪九二上應則坎不成坎而險難濟矣此本爻所以為貞吉而无悔三陽君子之道所以光也有孚于三陽豈非吉乎前所謂吉者以居中下應為貞而吉也後所謂吉者以三陽相與有孚而吉也義各有

主故辭繁而不殺抑又觀之卦之為爻者六而貞吉者三固戒以用靜之吉其亦以爻不當位而為之戒乎

右明象占

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

贊曰飲酒濡首亦不知節也

程可久曰處未濟之終當无事之地為人君所尚

蓋濟時之功既成故有孚于飲酒无咎

林黄中曰坎為有孚為酒離中虚飲酒之象飲酒亦不可以无孚需于酒食是也飲食燕樂而不失其孚斯為无咎飲酒者燕樂之事也濡首者沉溺之形也

寀君臣相孚未濟之終有濟者焉飲酒以樂其成未為過也所謂始于憂勤終于逸樂者也然沾醉而至于濡首則前日之相孚者今失于逸樂之過矣孚酒皆坎之象離有頤合之象飲酒之謂也濡

首象同既濟既濟首尾象之曳輪此卦尾儔于小狐就為狐尾而首儔于飲酒就為酒濡飲者之首也皆緣上文生義要之濡首至尾皆以全身濟險為象者也剛過中故有失是之戒

右明象占

李季辨曰聖人設卦不終于既濟而終于未濟者所以寓生生不窮之意也未濟易之終上九未濟之終生生不窮之理在是夫亂者治之基治者亂

所伏未濟之極豈終于不濟哉以上九之才信其終于必濟也

嘗聞天包地天如雞子地如卵黄此以象言也洛書之數自一至九耦數在奇之中大衍之數五十而其用四十有九蓋數奇則生生不窮也易之爻三百八十又四而始于乾之初九終于未濟之上九九又生一其數不窮而耦爻包伏於奇數之内此造化自然之數也

右明爻義

李季辨曰以六居初濡尾而不曳輪故未濟然卦有三陽曳輪伐國濡首濡尾无異于既濟但初爻得陰故曳輪不在初而在二伐國不在三而在四飲酒不在五而在上故未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終

案既濟初剛終柔故初吉終亂未濟初柔而終剛故有孚于飲酒既濟矣治則生亂唯未濟故圖所

以濟者焉

右明六爻

乾隆御覽之寶

厚齋易學卷三十二

欽定四庫全書

經部

厚齋易學卷三十三至三十七

詳校官侍郎臣劉躍雲

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

謄録貢生臣湯逢泰

謄録舉人臣李憲喬

厚齋易學卷三十二

宋 馮椅 撰

易外傳第一

彖上贊 乾至否

彖者孔子所題文王卦辭之名而贊之上者上篇也彖吐亂反斷也言斷一卦之義也蘭惠卿曰元亨利貞文王之彖傳所謂知者觀其彖辭彖者言乎象之類是也後世誤以孔子之贊為彖而彖反謂為繇王

輔嗣唯乾六爻之後方繼以贊乃費直之舊也

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

此以天道贊乾之元亨也大哉歎辭言無限極也資取也乾以一元之氣萬種之物資之以始天道運行而元氣總攝之此元之所以大也施去聲品類也元氣之陽上行而為雲下施而為雨萬物各以品類自元氣中流出此其亨也游定夫曰乾元曰大坤元曰至乾之大无方而坤之至未離乎方也李去非曰元

者一之未形也元之有形則一是巳萬物之所祖也萬物祖於元得氣而有形得形而有質而生生无窮矣蘭惠卿曰乾元坤元天地之元氣亦如人之有元氣也乾元者天陽一元之氣也人知萬物之生於地而不知天以乾元之氣爲之始亦如人之生於母而不知資始於父之元氣也始之於未生之前生之於有始之後胡翼之曰資始資生聖人於一字皆有指意李子思曰以日月星辰周天之度觀之若有機緘

運轉而不得止者意者天在太虛之中隨一元之氣以轉故乾之元物所資以始者乃所以統天也毛伯玉曰世謂陰陽者天地之所有非也未有天地先有陰陽陰陽判而後有天地是故謂以陰陽而統天地則可以天地而御陰陽則不可或曰天之體乘陽氣而動猶人之身禀血氣而生也形以神為主故曰乃統天此本馮說又曰雖天亦資始於陽豈特萬物哉

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人體元亨之德以治天下也聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也不言於利貞之後而言之於此者蓋元亨者内卦也有内卦必因而重之故於内卦之元亨知其必有外卦之利貞也非六陽之純全何以成元亨之功哉萬物資始者初九也九二居中坤索成坎雲行雨施也自初衍而至三品物流形之象也胡瑗之曰時潛則潛時見則見時躍則躍時

飛則飛以全陽也亢也亦然是六位各以時而成也

正義曰以所居上下言之謂之六位以陽氣升降言之謂之六龍程可久曰乘如乘車之乘託物以有行御如御馬之御制物而有節耿晞道曰統天統其體御天御其用統如首之統四體御如心之御五官林黄中曰此三畫之乾也下卦既終上卦又始始終相生聖人能大明此理則下三位亦以時成也乘此六陽之龍以御中天則乾之全體得矣此乾元用九所

以天下治也乘六龍以御天用九之事而一元之氣實主之者體乾之元也然言於乾道變化之先者馮當曰此聖人贊化育之功也由是乾道得以變化耳林黄中又曰乾為天爻不言天而時乘六龍以御天也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

此以天道贊乾之利貞也故復以乾道更端乾道至此變化无所不利而萬物各全其性命之正此乾之利貞也變者息而盈化者虚而消物所受為性天所

賦爲命太和者陰陽沖融之氣自夏而秋則陰升而變陽降而化萬物各以品類歸根反本復其性命之正而向之發達流布者保聚會合至和之氣同歸於一元之貞矣變化者九四之乾道革也各正性命者九五之中正也保合太和者上九之不亢也耿𥇒道曰乾道之所以變化者陰陽而已各正性命者陰陽之定分也保合太和者陰陽之沖氣也胡翼之曰立秋涼風至八月白露降九月寒露降以至爲霜爲雪

皆變化之漸也若大暑之後寒凉暴至則萬物其能成乎故曰保合太和乃利貞毛伯玉曰變化之餘各正性命收斂於冬冬故也斂之不固則洩不以時凡雨雪不應水泉不收蟄陽伏陰冬冬華春實皆天地之沴氣也是故斂之於冬冬者萬物之所以止也各正性命者也

首出庶物萬國咸寧

此言聖人體利貞之德以安天下也聖人在上高出

於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也是乃聖人之利貞也朱子曰四德循環而無端生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人言者孔子蓋以此卦為聖人以天德得天位行天道而致太平之吉占也雖其文義有非文王之舊者讀者各以其意求之則並行而不悖可也餘卦倣此此贊以天形成命貞寧為韻諸卦皆協韻語當以類推之書曰一人元

艮萬邦以貞古通以貞為寧也

至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道贊坤之元也坤之一元之氣萬物皆資之以生乃順承天施也可謂至矣朱子曰萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生生即坤元李仲永曰乾統之於先而坤順承之於後也游定夫曰坤順承天則乾之道亦无餘地矣特不出于天之外而已故曰至哉坤元言地道于是為盡也李去非曰

自後而從其先謂之順自下而奉其上謂之承坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此以地道賛坤之亨也含古函合无疆合天之覆物无限極也陽曰包陰曰含弘宏也品物咸亨亨于流形之後也李氏曰乾主覆坤主載坤以厚德載物則合天无疆而同其所覆也靜翕故含弘動闢故光大

李季辯曰乾德在不息坤德在无疆可久之德自不息而至可大之業自无疆而至也李子思曰自太極肇

分之後一載至今自今以往又不知其載之无疆也

程正叔曰含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

此以牝馬贊利貞也類言其朋之衆也馬稱牝以柔順也程可久曰在乾稱六龍在坤稱地類類言非一也牝馬行地猶六龍御天程正叔曰乾健為馬坤亦健乎曰非坤何以配乾未有乾行而坤止也

君子攸行

此下以人事贊坤之彖經以君子有攸往屬下文贊欲便聲韻遂以君子攸行屬上文言君子之所行者柔順之貞也

先迷失道後順得常

郭子和曰乾健坤順道之常也故先乾而行則迷而失坤之常道後乾而行則順而得坤之常道也

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

西南與巽離兌行坤類也東北坎艮震則乾之類而喪坤之朋矣乃終有慶者六五配乎乾之九五凡有慶者皆君臣相得之辭李去非曰坤隂生于午至申而内卦成所與行者皆隂類也而失配於陽至于亥六爻成矣而乾居之得其配也故有慶亦通

安貞之吉應地无疆

言悠久无疆也正義曰无疆有二義一則廣博无疆二則悠久无疆也毛伯玉曰以乾統天則天有所宗

以坤應地則地有所資陰陽斡旋天地非天地能斡旋陰陽也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

屯志卦名剛柔始交而難生以卦變明卦義難去聲剛柔爻之德九六爻之象也乾剛坤柔皆純體不雜至是乾始交坤而為震坎在上為難謂難於生以生物為難也石守道曰始交者前未交也毛伯玉曰屯者其生甚難俗謂乳字為難月然則難生者生未生

之間也巳生則為解矣李氏曰乾坤之後一索得震而始交再索得坎而難生張舜元曰物生向上其象震也坎為大冬寒氣之所凝蟄伏地下而未達此其所以為屯而謂之難生也一說二陽在下純體之卦當上坤下兌今兌二之九上交於坤成坎坤五之六下交於兌成震震動而遇險是以難生動乎險中大亨貞以卦性明卦象震動於坎險之中所以濟屯大謂震之一陽亨於九五之貞乃所謂利也劉長民曰險

難在前不動何由可濟李去非曰非大抜刜則治之
良難故曰大亨正

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
以卦象明占震雷坎雨而震又動滿盈而未解天之
造草亂冥昧不可往也往則遇雨或迷道故戒以勿
用當此之時但宜封建諸侯而不敢安寧也屯有盈
義利有宜義不寧乃動乎險中之象草亂而未齊昧
晦而未明毛伯玉曰天造草昧即生民之初也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也

蒙志卦山下有險險而止蒙以卦象卦性明卦義艮山之下有坎險焉遇險而止莫知所之蒙之象也艮止也蒙亨以亨行時中也此象全主九二下皆同言蒙之所以亨者以亨道行也所謂亨道時中也學記當其可之謂時九二陽明其於羣陰之蒙時而發之无過不及是以亨也再言蒙者以蒙自有亨義嫌上

一蒙字為志卦故復言之卜子夏曰决而當於時適於中道乃行也張子厚曰但觀蒙者時之所及則道之乃亨行時也又曰時中之義甚大必觀其會通以行其典禮行其典禮而不達會通則非時中矣朱子發曰蒙者屯之反蒙有屯塞之義九二引而達之九本在五反而居二以亨行也蓋二陽在上而五之九乃来居二爾李季辯曰蒙而亨善端之發也就其發處推之无非時中之道也劉長民曰時中謂訓不失

時也過稚則性未成過長則扞格不入匪我求童蒙童蒙求我志應也九二為内卦之主而能發蒙六五應之楊廷秀曰求者有志則教者必應應字韻未詳云

初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

初筮告以剛中也以剛明發蒙而得中道故筮之則告再三瀆瀆則不告瀆蒙也明瀆義筮至再三而一

一告之適所以黷亂蒙者爾蒙以養正聖功也獨此
主上九經以治蒙與蒙者皆利於貞為義而贊發此
新意言蒙而未發天理之正固在於此乎養之乃作
聖之功也程正叔曰以純一未發之蒙而養其正乃
作聖之功也發而後禁則扞格而不勝矣耿氏曰書聖
時風若又曰蒙恒風若聖者蒙之反也
需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚
光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需志卦須也險在前也以內卦乾明卦義須待也坎險在前故有待而後進剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨又以乾明卦象三陽有需于九五葢同德也坎陷陽則義當困窮三陽剛健則九五不陷義不困窮而光亨也貞吉位乎天位以正中也以九五明卦占利涉大川往有功也又以卦變明卦占四陽在下卦為大壯令四之九往五則上卦成坎故為需然得天位則三陽以類而進雖大事必濟葢聖人之

大寶曰位位乎天位以正中則剛健而不陷矣義與上文意相屬也司馬君實曰需者何待時而行之謂孚者何見信於人之謂夫信者己之所為孚者待人而後成故需之道利安而不利躁脩己以待人者也非信義著明道德光大則不能以亨也居正待時然後吉也用邪求益宜其凶也需以涉難難可濟也躁以涉川沈可必也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟志卦上剛下險險而健訟訟有孚窒惕以卦才卦性明卦義凡說見輯傳者不復出後並倣此中吉剛來而得中也以九二明占九自三來二得中爲成卦之主故其占如此終凶訟不可成也又以上九明占利見大人尚中正也又主二而以九五明占不利涉大川入于淵也又主上卦乾以明占淵謂坎水之深

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師志卦衆也貞正也能以衆正可以王矣以九二一陽統五陰明卦義并象王去聲謂大人也朱子發曰周官自五人為伍積之至於二千五百人為師衆之義也剛中而應行險而順以此毒天下而民從之又何咎矣以九二與卦性明占李仲永曰九二以剛居中而上下應之王介甫曰藥石之攻疾者謂之毒

王景孟曰殺戮之慘供億之苦勞民而費財所以毒天下也張舜元曰坎為毒噬嗑遇毒亦坎象李季辯曰聖人之兵以順動然猶曰毒天下此聖人特筆以示戒

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比志卦吉也比輔也下順從也以九五明卦義并占比吉也言比有吉義比輔也釋卦名義下順從也釋

吉占程正叔曰親輔也林黄中曰輔當為傅今附傳寫之訛李氏曰比之所以吉者以下相比輔而順從也郭子和曰天下之吉生於順凶生於逆竊謂不言上下而但言下以上為後夫凶也原筮元永貞无咎以剛中也以九五明元永貞之占不寧方來上下應也以五陰明占上下定體後夫凶其道窮也又以上六明占易凡上下位為窮極之義郭子和曰易之道窮則變不知變則失易之道故乾有窮之災坤則其

道窮況後夫乎聖人於道窮之際每致意焉者明易之道初無窮人自失之也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

小畜志卦柔得位而上下應之曰小畜以六四明卦義健而巽剛中而志行乃亨以卦體二五明卦象乾健而巽不逆君臣皆以剛德得中而其志得行雖小為所畜而必亨也密雲不雨尚往也自我西郊施未

行也密雲不雨尚往也以乾健明占陽往則陰從而雨矣故以往為尚尚上之也乾健必往自我西郊施未行也又以施未行明占施去聲謂雨施

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履志卦柔履剛也以卦材明象兌陰柔乾陽剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨以卦性明占說令悅古止用兌學記說命作兌是也後凡兌卦之象同

兌說而應乾言二體相應非云三應上九也剛中正履帝位而不疚光明也說雖主兌而兌實主三此又以九五為一卦之主而覆釋之三以柔說而履乾之後故不傷而亨若乃五以剛中正而履乾之帝位則不疚其光明不咥人者不疚之象亨者光明之象也

疚訐又反病也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也

泰志卦小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也以二體釋卦義上下定體否同天氣下降地氣上騰萬物於是出乎震是其通也乾爲君上坤爲臣下下者上上者下是其交也不曰君臣而曰上下者天子諸侯卿大夫士庶皆有上下之分否言天下無邦可見矣内陽而外陰言卦氣内健而外順言卦德李氏曰以人事言之在内者健以建立

在外者順以聽從内君子而外小人言人事此贊以上下之位明卦義以内外之位明往來以隂陽健順君子小人明小大之象郭子和曰内陽而外隂天地之道泰也内健而外順乾坤之道泰也内君子而外小人國家之道泰也君子道長小人道消也以隂陽升降明占乾勢上進故長坤勢下復故消長丁文反長如長日加長而不自知消如火消膏而不自覺泰否之贊歸宿在君子小人之消長故曰易以天道明

人事袁氏曰夬言小人道憂何也曰小人道消未知所憂也自三陽充而為五陽小人之危甚矣能无憂乎

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否之匪人就彖志卦不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也以

二體釋卦義无邦釋匪人之象邦悲江反天地不交乃閉塞成冬之時上下不交則王國令不行於諸侯諸侯不上交于天子言諸侯非其人也朱子發曰坤在上為邦在下為邑故象无邦内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子以卦氣卦材人事釋大往小來之占不言健順而言剛柔者君子在外不可言健健天德也小人道長君子道消也釋不利君子貞之占彖在大往小來之上而此倒之者對泰而言也李

氏曰否泰反其類故否之辭反乎泰

厚齋易學卷三十三

厚齋易學卷三十四

宋 馮椅 撰

易外傳第二

彖上贊 同人至離

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

同人志卦柔得位得中而應乎乾曰同人以六二明

卦義同人曰三字衍同人於野亨利涉大川乾行也主上卦以明象占行道也兼以天道君道明之文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志以卦德六二明利君子貞之占又以通志覆同人之義文明接物之禮健則能久而敬之中正則无私系物來則應此君子同人之正道所以能通天下之志也林黄中曰離為心在乾下故曰天下之志毛氏曰同者合一世之智愚强弱親踈遠近並育而不相害並

行而不相悖是之謂通天下之志必欲盡聯而一之

爭愈甚矣程可久曰所以成卦在六二故曰柔得位

得中所以同人利涉者在九五故曰乾行所以利君

子貞者在二體相用故曰文明以健中正而應

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而

文明應乎天而時行是以元亨

大有志卦柔得尊位大中而上下應之曰大有以六

五一爻明卦義位曰尊中曰大對同人而言以見六

之居五與居二不同也上謂上九下謂四陽爻以人事言之上天下臣民也同人一陰在臣位故以應乾為義大有一陰在君位故取其上下皆應其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨以卦材六五明卦象蓋成卦之義以六五之柔而元亨之義以乾之能剛惟六五應乎乾而與時偕行所以元亨也不曰應乾者乾非在下之物故以天為義儲氏莊氏云六五應九二二在乾體故曰天馮氏曰五柔而不能行二

乾體而健于行故二應五而時行所以元亨李仲永曰不失其時乃應天也郭子和曰卦具元亨利貞四德者則釋為大亨疑與乾坤同也不兼利貞則釋為元亨盡元義也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙亨就彖志卦天道下濟而光明地道卑而上行此以二體贊卦象下濟與卑謙之象光明上行亨之象也艮之陽乾之策也而居下卦天道下濟也陽居陽

位而居下卦之上光明也故艮有光明之象坤也地道也地道本卑今居上卦是上行也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

復舉天地因旁及鬼神人道以推廣謙之所以亨之意虧馬作毁福京作富惡非好惡並去聲李氏曰虧益以氣言變流以形言害福以理言好惡以情言林黄中曰觀諸日月則見虧益之氣考諸山川則見變

流之形驗諸災祥則知害福之理稽諸毀譽則知好惡之情朱子發曰上居首盈也三往損之為虧為變為害為惡三在下謙也九來益之為益為流為福為好說者謂一謙四益書曰滿招損謙受益古有此語孔子蓋述之

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

光說見上不可踰有艮山也林黄中曰一陽在上卦之下下卦之上故兼尊卑釋君子有終之占尊卑皆

不可无謙故君子終之

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應而志行以九四明卦義應謂應五所以志得行不言上下應之者嫌其近君而權迫也晁氏曰剛應志行以爻言豫之才順以動豫以卦言豫之德也天地以順動故日月不過而四時不忒過平聲日月之

行景長不過南陸短不過北陸故分至啓閉不差其序以順陰陽之氣而動也

隨剛來而下柔動而説隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

震動而兊説隨之所以元亨也元者震也葢乾之一元來為動之主是以亨也九五正中當位所謂利貞也

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱志卦剛上而柔下巽而止曰蠱以卦變卦性明卦義上上聲下去聲剛為乾之九自初而上於上柔謂坤之六自上而下初剛柔各復其位則下巽而上止事之所以壞壞也蠱元亨而天下治也以上文卦義明卦象剛柔相交巽而止之則蠱乃元亨而天下治矣言蠱不能亨天下亂也下户五反治去聲利涉大川往有事也又以上九一爻明占謂剛自内往外乃

有事於蠱不畏其壞而期於必濟利涉大川之義也

先甲三日後甲三日終則有始天行也又以初上兩爻卦變明占初九有甲象自初至上凡歷六位為六甲之象上終則復歸初為終則有始之象此天道之運自然如此行道也朱子曰亂之終治之始天運然也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨志卦剛浸而長説而順脫卦名當有臨字以二陽
卦性明卦義長上聲浸漸也一氣不頓進非㬥為之
長也王景孟曰以和説不忤為德而羣陰順之不相
違拒劉氏曰不得其時不可臨也不得其道不可臨
也漸進而長得其時矣説而順得其道矣剛中而應
大亨以正以二五明卦象天之道也覆釋卦辭天之
運行消長之道如此毛伯玉曰二陽欲進而五援之
豈人力也哉消不久也以天道消息明卦占臨後觀

繼之陰長陽消矣

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

久志卦大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦以九五卦性明卦義卦象觀並去聲大觀在上九居五位以示天下下三陰順上一陰巽共仰乎九五九五乃居中正之位以中正之德示天下以副其所觀瞻此卦之所以為觀見盥而不待薦也薦上九之

事故觀所不及馮氏曰九五在上普觀羣有故爲大觀若尊應二則不大矣有孚顒若下觀而化也以四陰明卦占顒若下觀也有孚化也觀平聲下同

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

又以九五推廣賮釋彖義服叶忒韻吐得反差也神道謂盥而不薦四時天下謂四陰之象王景孟曰不忒者非天不忒神故不忒也曰服者非服聖人服其

神也

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

久志卦頤中有物曰噬嗑以卦變之象明卦義頤頤卦也六四變剛有物之象有物必噬之而乃合也噬嗑而亨複出卦名明亨由於卦也剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨小分剛上而文柔故利有攸往天

文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁志卦亨衍柔來而文剛故亨小以六二一爻之變明卦象二之柔自上而來文乾之剛柔陰小也所謂亨小指六二也分剛上而文柔故利有攸往天文也以上九一爻之變明卦占分二之剛上于上而文坤之柔所謂利有攸往指上九也今本誤於卦下便添一亨字却於亨字下移小字置於利有攸往之上錯

亂文義今正之柔來文剛分剛上文柔此明卦義就以柔來文剛明象分剛文柔明占故併入在賛下上上聲天文也又併以剛柔往來相文推廣卦義以此為文之在天者文明以止人文也以卦性明文之在人者又以二文字明卦義觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下因上文以推廣卦義楊廷秀曰天文之著者三辰五星之象觀之可以察四時之變人文之著者三綱五常之典觀之可以成天下之化

剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剥志卦剥也柔變剛也以五陰一陽明卦義剥並普卜反五柔變一剛也不利有攸往小人長也主一陽明卦占長上聲小人謂五陰順而止之觀象也以卦性告筮者觀此之象順小人方長之勢而止之使不至為坤盡去君子君子尚消息盈虛天行也又以陰陽消長之運告君子凡陰陽始消消極則虛虛極則

息息極則盈此天道之運如此行道也此彖以剛長

象行為韻

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

復志卦亨剛反以一陽明卦義卦象反平聲陽剛自

上反下為復復則亨矣動而以順行是以出入无疾

朋來无咎以卦性明卦占陽動而以順行之故无疾

无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

天行以天運明卦占剛長又以一陽明卦占陽剛浸長故所往皆利往上也楊廷秀曰復何以亨曰剛反何以出入无疾朋來无咎曰動而以順行何以反復其道七日來復曰天行何以利有攸往曰剛長復其見天地之心乎此孔子新意也李季辨曰窮冬積陰之時幾於无生意也而陽氣已動於黃泉之下猶之人焉方其物欲之深也幾於无天理矣而性善之端

要不可泯也必有時而發就其發處觀之則天地之心見矣張敬夫曰以時觀之則一元之氣方萌於十一月天地之心可窺見矣以一身觀之則人心微動之初亦可以見天地之命我者矣竊謂孔子曰其見天地之心乎天地之心隱微難見唯一陽之復庶其見之蓋自羣陰併力剥去一陽陽道宜不復存矣而窮於上乃反於下遂有復生浸長之勢以此見天地之心未嘗一日不注意於陽也至於四陽大壯乃曰

天地之情可見矣情發於顯心隱於微其見乎與可見矣之辭亦異葢天地本无心而於扶陽抑陰見之漢人惟董仲舒略知此意其曰陽常居於大夏以生育長養為事陰常積於大冬空虛不用之處以此見天之任德不任刑又曰此天意也此為略識天地之心者

无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何

之矣天命不祐行矣哉

四陽在上純體之卦成遯今來居於初為一卦之主是自外來而為主於內也此所謂元也震動而乾健所謂亨也九五以剛居中而下應六二陰陽上下各得所謂正也自貴至无妄四卦皆言有攸往之利不利蓋相沿生文以為占也

大畜剛健篤實煇光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜志卦剛健篤實輝光日新以卦德贊卦義非以輝光日新為大畜之義也乾剛健艮篤實以此蘊畜於内則輝光形於外而日日以新輝光四德所發而日新剛健為多其德剛上而尚賢能止健大正也以卦變卦性明利貞之象剛上謂九自四往居上賢乾三陽也九往居上成艮則能止乾健故大者得其正大指上九也大正謂利貞儁以日新其德為句令改從蘭讀句義猶大有其德剛健而文明不家食吉養

賢也以畜乾明不家食之占養三陽之賢則賢者不食於家矣一謂養賢以及萬民則不必家家食之也養去聲利涉大川應乎天也以艮應乾明利涉大川之占所畜之賢其義應乎天之剛健故有利涉大川之象

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤志卦貞吉養正則吉也以六爻明象占上下六畫

陰陽停止觀頤觀其所養也以二陽明之其指二陽

頤之所養者四陰也自求口實觀其自養也以四陰

明之其指四陰所以自養

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

又以六畫推廣卦用天上九地初九聖人上九賢初

九也萬物萬民中四陰也大指二陽養四陰者也養

賢之養或讀去聲

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利

有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過志卦大者過也明卦義陽為大而過於陰棟橈本末弱也以初上明卦象初為本上為末陰柔而寡故弱此六位以衡觀之有棟之象故不言上下而言本末兩端也剛過而中巽而説行利有攸往乃亨以四陰陽二體明卦占剛過謂四陽中居中也巽巽而行之以兊説故利於往往則亨矣大過之時大矣哉

贊卦時

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

習坎志卦重險也水流而不盈以卦性卦象明卦義重平聲水流盈一坎而上又一坎不盈行險而不失其信以卦象明有孚之象水行坎險而无有不下是不失信信有孚也此孔子新意維心亨乃以剛中也以卦才明卦占二五居中心之象也皆以剛實在中所以心相通也行有尚往有功也又以二五明卦占

行有所配共濟險難故往則有功主九二而言一剛則陷險二剛叶濟則出險也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以卦性推廣卦用上一坎天也坎性趨下故不可升下一坎地也山川丘陵皆為險阻王天子九五也公諸侯九二也其國指所都邑謂天子諸侯皆以重險守之設險之象險有時有用因時而用險則國可守

而與天地相為長久其用豈不甚大

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離志卦麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下以卦性明卦義麗彖文古𤣥別

彖麗傳麗也日月麗乎天上一離也百穀草木麗乎土下一離也重明以麗乎正六二六五也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也覆以二五明卦象占謂二

五君臣之志通故君能畜其臣也離性炎上非柔順之至焉能畜之

厚齋易學卷三十四

厚齋易學卷三十五

宋 馮椅 撰

易外傳第三

彖下賛咸至遘

咸感也

咸志卦感也釋卦義

彖上而剛下二氣感應以相與止而説男下女是以亨利貞取女吉也

以卦變陰陽卦性六子四者明卦義而象占在中矣上上聲下應並去聲恒同坤六之柔自三而往於上成兌乾九之剛自上而下於三成艮剛柔以質言感應以氣言乾之氣感乎坤坤應之而成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾與坤也一感則一應故曰相與艮止而兌說之艮男下於兌女此其所以為咸感之義柔上剛下二氣感應所以為亨止而說所以利貞說利止貞也男下女所以為取女

吉也此賛與恒對正如否泰然恒靁風相與言象此二氣感應以相與言氣者山澤无相與之象相與者其氣之感應也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此又以卦體推廣卦義乾感於坤而柔上坤感於乾而剛下天地之感也二陽二陰爻萬物之象也乾陽化為兊陰坤陰化為艮陽化生之象也聖人者艮之

九三居下之上之象人心者兊之六三説之象也九六上下交感之象也二陽二隂爻天下之象也兊説而和艮高而在下平也楊中立曰情也者感而動者也故觀其所感而天地萬物之情可見矣

恒久也

恒志卦久也釋卦義

剛上而桑下雷風相與巽而動剛桑皆應恒恒亨无咎

以卦變卦象卦性卦爻明卦義而象占在其中矣乾

九之剛自初而上於坤之四成震坤六之柔自四而下於乾之初成巽震雷巽風相與者也巽風而震動六爻皆應此所以為恒久之義如上四者情分有常而可久此其所以亨而无咎不然鮮能持久咎將至矣按咸曰是以亨利貞取女吉文義貫通此曰恒以明卦矣又曰恒亨云者葢謂四者皆卦義而亨之義因於恒故又複出一卦名與咸互文見義

利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往

終則有始也

利貞久于其道也明以恒為貞又以天地之道明利有攸往之占久而不已終則有始所以有攸往為利

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

彖上文而以日月四時推廣卦義日月以得天之運而能久照四時以變化之運而能久成皆終則有始也聖人之于其道亦終則有始而天下化成天運極

南則轉而北極北則又轉而南四時春化則變夏夏化則變秋秋冬亦然聖人之心歲終又為正歲頒政令皆終則有始之意所以為常而久也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯志卦亨遯而亨也以卦義明卦象謂亨由於遯也剛當位而應與時行也又以二五明卦象易以有應為亨蘭惠卿曰九五之君陽剛當位而反應六二隨

時之義也小利貞浸而長也以二陰明卦占小謂陰
也浸長故利於貞固自守而不上進浸漸也陰以下
為貞程可久曰剛柔至第二爻稱浸長故臨遯皆曰
浸遯之時義大矣哉贊卦義張舜元曰君子之出處
也以時其進退也以義朱子曰陰方浸長處之為難
故其時義為大李去非曰遯有時有義其大者消息
盈虛與天道通閼一時之盛衰郭子和曰雖堯舜授
受亦不過遯而已矣堯典序曰將遜于位遜遯也聖

人懼人之徒以匿迹山林者謂之遯則其義小矣

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

晉進也明出地上

晉志卦進也明卦義明出地上以卦象明卦義上去聲郭子和曰火在天上君道也明出地上臣道也

順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦性卦變明卦象占下坤順而上麗乎日日大明也六五之象六四升五柔進而上行於君道也觀此則知康侯坤之柔順之象也錫馬坤之牝馬之象也坤為衆蕃庶之象也晝日六五之象也三接接坤三爻也耿睎道曰睽旅麗乎明以火為象也此曰麗乎大明以日為象也毛伯玉曰柔六五也進而上行明三陰與五同德也且進陽退陰者易之常也今三陰進而上行不幾於進小人乎六二曰于其王母受兹

介福明所進者坤之順也非小人也進之者五之柔也唯其同德而後相與猶大畜之剛上而尚賢也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

欠志卦明入地中明夷以卦象明卦義內文明而外柔順以蒙大難文王以之又以卦德文王証卦義難去聲下同大難謂羑里之囚也文王聖明而囚于羑里有明入地中之象以之以明而傷也以或作似非利

艱貞晦其明也又以成卦明卦象占其艱難固守其正如此蓋隱晦其明而不章也此內卦之象內難而能正其志箕子以之又以箕子證卦象占內內卦之象難謂明傷紂其兄乃內難也正其志不死不去也

以之同上說

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人志卦女正位乎內以六二明卦義并象占男正位乎外九五男女正天地之大義也兼三材而兩之

五天而二地也

家人有嚴君焉父母之謂也

上九九三在内外卦之上各主其卦皆陽剛故為嚴君之象故曰上九在外而男永之父之為嚴君者也九三在内而女永之母之為嚴君者也父尊而不親母親而不尊者其情異也皆謂之嚴君者其義同也

都聖與曰天子之妃曰后諸侯之妃曰小君與此同義蔺惠卿曰非惟天下有君一國亦有君非惟一國

有君一家亦有君張舜元曰國有嚴君則政治家有嚴君則人倫正

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

六爻上父初子五夫二婦四兄三弟又有此象剛柔各當其位惟上九位不當而居一卦之上亦正也有家道正之象以家推之又有天下定之象經止言女貞而孔子推明一家之人皆利于正有補于世教為

多

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

天地男女萬物以三才推廣卦義且恐人以吉止小事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載

男陽女陰睽矣而志同於相應萬物羣分睽矣其事各以類聚謂二與四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

解志卦險以動動而免乎險解以卦性明卦義以遇險而動未足盡卦義復以動而免乎險明之解利西南往得衆也以二陽在下之卦變明之上體本坤下體本兊今九自初往坤之四成震坤為衆是往得衆也其來復吉乃得中也以二陽在中之卦變明之上體本震下體本艮今九自艮之三來二成坎是其來復乃得中而吉也有攸往夙吉往有功也以震之初爻九四明之自初而往動而免乎險是有功也此彖

全以二陽爻往來之變言之

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

以天地推廣卦義而贊之作興也拆勑宅反分裂也雲雷為屯故雷雨作而為解雨自天施雷出地奮天地解也雷雨二卦象也百果草木四陰之象也或甲或拆得二陽之發育也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有

攸往

損志卦損下益上其道上行以卦變明卦義上下定體上行之上上聲上行所謂利有攸往也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往以卦義明卦占皆知損而如此故志卦之外又復出損孚以明之

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時以上九六三明卦象應平聲當也舊去聲非夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之

亨亦當有時如此也三剛而損其一止有二剛可以用亨爾

損益盈虛與時偕行

復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行爾不特損益盛衰之始如此也剛之虛則柔盈而為剝為坤剛之盈則柔虛而為夬為乾豈非時乎

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往

中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益志卦損上益下民説无疆自上下下其道大光以卦變明卦義下下上一字去聲損上卦四之九益下卦之初益損陽之饒益陰之乏也坤陰爲民坤得益故其情説无疆應地无疆也自上卦之乾下于坤之下此天道下濟而光明也故益道于是光大利有攸往中正有慶以六四一爻明卦占六自初往四上比

九五陽饒之君以中正之道益天下故有君臣相得之慶利涉大川木道乃行又以卦材明卦占二卦皆木動巽行益動而巽日進无疆以卦性推廣致益之理如此天施地生其益无方以卦變推廣致益之功施去聲方所也九自乾來初坤乃一索而得震是天施而地生也震動而无方是其益无方也凡益之道與時偕行結卦義也説見損耿晞道曰在損則兼益曰損益盈虚在益則曰凡益之道不兼損者損則求

益益不期損故也

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬志卦決也剛決柔也以卦材明卦義健而說決而和以卦性明卦用蘭惠卿曰内健則能決外說則能和李子思曰以和說而濟其健決則夬不傷太過而於是為得矣李去非曰若決水而放之乃有潰肆汗

漫之憂曰説曰和皆深戒君子恐其恃衆以求為必勝也揚于王庭柔乘五剛也以六畫明之為一柔乘五剛故揚于王庭以暴其過而去之孚號有厲其危乃光也此下皆止以義明卦占危其危則不危故乃光孚於人而發號施令以去之明有危厲之事故能決之而其危乃光告自邑不利即戎所尚乃窮也小人唯尚武事不即戎則小人所尚乃窮矣利有攸往剛長乃終也長上聲朱子曰謂一變即為純乾

遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

遘志卦遇也柔遇剛也以初六一爻明卦義下卦象同勿用取女以女壯之女移寘于此成文後遂併經文增之誤不可與長也程可久曰言將以柔變剛王景孟曰以類言之過惡之方萌姦邪之初長盜賊外患之始作此皆不可與之長也唯知者見微而辯早當有以處之

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也遘之時

義大矣哉

以三才推廣卦義李子思曰以坤之初六交乾九三之義是為天地相遇之象都聖與曰以奇偶之畫言之則有天地相遇之象以二五之應言之則有遇中正之象蘭惠卿曰天地隂陽之氣相遇于建午之月離明萬物相見之方故曰品物咸章以九二剛中之臣遇九五中正之君道同志合德化盛行于天下故曰天下大行遇之時不常有其義甚大故曰時義大矣哉